

新編纂圖增類羣書類要事林廣記

道教類

道法源流

老子者楚苦縣厲鄉曲仁里人也姓李氏名耳字伯陽諡曰聃或曰其母感大流星而懷之八十一年乃生生而白首故謂之老子或云老子先天地而生或云天之精靈蓋神靈之屬世莫能詳其然否其學以自隱無名爲務居周久之見周之衰乃著書上下篇言道德之意五篇餘言而去莫知其所終又按靈寶度靈經云元始祖化生諸天開明二景是爲天根虛元始以一炁化生道君道君化生老子老子有師而高唐川亦云老子無世不出世而後生

老子出關圖

老子變現之圖

<p>以上凡歷代名賢所著老子變現不一其實只是「老子」也</p>	<p>金龍帝君 廣成子 尹喜子 號郭子 陶朱公 河上公</p>	<p>力默子 務成子 武王時 吳國 天南勝</p>	<p>大成子 魏晉時 魏晉時 魏晉時 魏晉時</p>	<p>力默子 魏晉時 魏晉時 魏晉時 魏晉時</p>	<p>田野子 赤精子 魏晉時 魏晉時 魏晉時</p>	<p>魏晉時 魏晉時 魏晉時 魏晉時 魏晉時</p>	<p>魏晉時 魏晉時 魏晉時 魏晉時 魏晉時</p>
---------------------------------	---	---	--	--	--	--	--

天師世系

張道陵漢昭侯子孝之後沛豐邑里中人本太李
生事賢良方正直言上諫科脫乃赦曰此無益乎命還李
長生之道得黃帝九鼎丹法入蜀鶴鳴山精思鍊志著道
書二十四篇三年丹成謂弟子主長曰神丹服之當必冲
天吾更須為國為民其利除害即臣事三境則吾親愧焉
特和帝聞其有道徵為太傅封其縣侯不就

張道陵著元年九月九日夫人雍氏同昇天
長女文光通使蜀張氏家豪好道父之白日抱五兒昇天
次女文光為陵王妃以封犯真人禮不食數月白日昇天
第三女寶為其主姬性喜好道樂真人之法後白日昇天
第四女文光為陵王妃以封犯真人禮不食數月白日昇天
志願者不仕有大名特與帝同樂有道德為貴所恃不

就北和二年正月北三日與曹孟武於陽平山白日飛昇

受後將練功滿日自飛昇一曰陽平山將軍白日飛昇

義將軍於嘉陵白日飛昇一曰陽平山將軍白日飛昇

封昌平侯有弟四人曰永隆奉車都尉封昌平侯曰

盛歷奉車都尉封昌平侯曰永隆奉車都尉封昌平侯曰

牙門將軍馬都尉封昌平侯曰永隆奉車都尉封昌平侯曰

歷侍御史女南正參義陽太守後官得道相繼尸解

居人見一鶴穿墓而出彩雲承之開視惟冠履在焉

昭成長子也年百餘歲告別其徒道然而化

極之長子也能辟穀後入蜀山不知所終

字者趙仲回之長子也年九十先疾而化

第九代

符字德信通之長子也壽至九十有二歲而卒

第十代

子符之長子仕歷尉縣乃弃官退隱壽一百二歲

卒葬棺甚輕葬後墓忽有穴其家開視唯故衣存焉

第十一代

通子祥長子年九十七而化數月入棺尸不壞

第十二代

通之長子能分形變化年九十有八而化

第十三代

仲常長子也與次子語葬家入山一百二歲而化

第十四代

慈正光之長子年百餘而化其夕窆間空中有樂聲

第十五代

高慈正之長子能飲酒至石不醉年九十有一而化

第十六代

高之長子能百日不食年九十有九端坐而化

第十七代

字仲字應紹長子也其為本郡貴族爵後葬官葬

妻字入山結茅以居年八十七童顏皓齒瞑然不疾而化

第十八代

字仲良順之長子壽歲不起年九十有一而化

第十九代

字士真士元之長子年八十有五而化先化二年

手騰然至日或夢子幼哭乃沐浴更衣而入端坐而化

二
修之長子晚年好道辟穀年百餘一日假醉而化

年九十二忽日語妻曰吾死後地裏則斂而葬之言訖乃

正坐端簡而化後七日果如遺付奉斂之際体溫如生

善字元長乘一長子也年至八十有七化於其家

季文字仲歸善長子也年至八十有七化於其家

正隨字寶神季文長子封真靜先生年八十七而化

乾寧正隨之長子也仁宗聞其有遁天聖間召赴闕

賜澄素先生號次子見素將作監主簿見素雖仕而志猶

慕道歷衛尉寺丞休官隱居鄱陽東湖至今子孫家焉

乾曜長子封虛白先生化年八十一貌如童孩

象中嗣宗長子也七歲賜紫襲數年六十有五而化

象中長子也年五十三而化追封葆真先生

乃北四代之後化年三十二追封葆真先生

三

先

乃其六代之後宣毅郎知臨川縣鄭仁第二子

也九歲承襲祖教徽宗崇寧中召平解池之崇凡四招赴

闕賜號虛靜先生祖秩中散大夫後瀾聖繼位再召詣闕

至泗州解化年三十六後人多於羅浮西蜀間時或見之

四

時修

字朝英亦其六代之後純真厚德素表於衆虛

靜冲遠推襲祖教年六十一解化於龍虎山之故居

五

守真

朝英長子也高宗紹興中賜號正應先生乾道

六年十月十三日詔赴德壽宮館于養魚莊越三日引見

賜坐咨訪道法甚欵十九日孝宗召見賜坐錫壽退就館

寵賚壽至逾月高宗命就醺月臺祈禱有異應越明年高

宗復召詣宮錫金銀諸品上錄命就延祥觀傳度訖詔以

板歸山及賜象簡景靈初手書陰符經以畀之歸後常云

得兄虛靜先生書有蜀川之約忽一日無疾而羽化

六

景淵

守真長子也本名伯璵乾道中侍守真赴德壽

宮召高宗御筆更賜今名繼見南內宣黃道法真宗嘉祐
越月孝宗伊錫象前以歸後真祖教初皇子魏王頊明州
以王壇召師精熟手台想日得道人邀逐師謂其徒曰人
間之寵雖至吾身自有仙期不可與也隱几羽化

天師真之子也羽化於龍濟山之故居

天師真之子也嘉祐初召赴闕賜號仁靜先生

天師真之子也初賜號觀妙先生

天師真之子也至元十五年召赴

大都宣講道教

宣賜演道靈應神和真人

宣命授體玄弘道廣教真人羽降於大都馬善堂真官

詔平明降壇有異物數十水上具龍首是而無足

詔平明降壇有異物數十水上具龍首是而無足

詔平明降壇有異物數十水上具龍首是而無足

詔平明降壇有異物數十水上具龍首是而無足

隨經想天尊告真訣曰凡遇甲子庚申每月三七日宜下
人間受人醮祭察人善惡修善功過年命長短可依吾教
供養轉經累直來降魔精日伏過去超生見存獲福由此
觀之則神祇降會信各有定日斷不謬矣

正月十五日

上元元帝天官主簿百司上諸天職
連呈世人果報之曰大直景無調過

七月十五日

計元
 星
 人
 地
 官
 本
 日
 大
 百
 得
 上
 道
 大
 是

十月十五日

下元五聖水官主錄百可上
進呈職人無福之日大真家
天

五服之內

正月二日

天皇帝敕定生人神祇時限可轉新福福

五月五日

地脈五帝校定生人官爵否泰可斷悔疑不

七月七日

五帝校定生人骨髓枯盤可昇達之恒

十月一日

感順五帝校先生人疾病輕重可請在病

月朔日王侯親王帝校定生人與所分野可據謝災機

甲子日太一中臺大使者下降太一簡關神祇宜設齋醮

庚申日太玄上宮制民三尸言世人之罪過宜回心向道

本命日祈年之祭計人功行宜修齋念善

初一日天中會之辰元始天尊登九玄太極

初二日天中會之辰元始天尊登九玄太極

初三日天中會之辰元始天尊登九玄太極

初四日天中會之辰元始天尊登九玄太極

初六日天中會之辰元始天尊登九玄太極

初八日天中會之辰元始天尊登九玄太極

初九日天中會之辰元始天尊登九玄太極

初十日天中會之辰元始天尊登九玄太極

初十一日天中會之辰元始天尊登九玄太極

初十五日天中會之辰元始天尊登九玄太極

初二十日天中會之辰元始天尊登九玄太極

初二十五日天中會之辰元始天尊登九玄太極

初三十日天中會之辰元始天尊登九玄太極

初一日天中會之辰元始天尊登九玄太極

初二日天中會之辰元始天尊登九玄太極

山陰縣志卷之六
 定曆
 日曆
 初一日
 初二日
 初三日
 初四日
 初五日
 初六日
 初七日
 初八日
 初九日
 初十日
 十一日
 十二日
 十三日
 十四日
 十五日
 十六日
 十七日
 十八日
 十九日
 二十日
 二十一日
 二十二日
 二十三日
 二十四日
 二十五日
 二十六日
 二十七日
 二十八日
 二十九年
 三十日

[illegible]

○十八日 太上老君降太清宮先天元會降樂太清

○十九日 此降下聖 ○二十日 皮生

○廿一日 下天 ○廿三日 易比斗國通日 ○廿七日 此降下

○廿六日 下天 ○廿九日 此降下 ○初一日 此降下

○初二日 此降下 ○初四日 此降下 ○初六日 此降下

○初八日 此降下 ○初九日 此降下 ○初十日 此降下

○十一日 此降下 ○十二日 此降下 ○十三日 此降下

○十四日 此降下 ○十五日 此降下 ○十六日 此降下

○十七日 此降下 ○十八日 此降下 ○十九日 此降下

○二十日 此降下 ○廿一日 此降下 ○廿二日 此降下

○廿三日 此降下 ○廿四日 此降下 ○廿五日 此降下

○廿六日 此降下 ○廿七日 此降下 ○廿八日 此降下

○廿九日 此降下 ○三十日 此降下 ○初一日 此降下

○初二日 此降下 ○初三日 此降下 ○初四日 此降下

○初五日 此降下 ○初六日 此降下 ○初七日 此降下

月聖曆
 初一日
 初二日
 初三日
 初四日
 初五日
 初六日
 初七日
 初八日
 初九日
 初十日
 十一日
 十二日
 十三日
 十四日
 十五日
 十六日
 十七日
 十八日
 十九日
 二十日
 廿一日
 廿二日
 廿三日
 廿四日
 廿五日
 廿六日
 廿七日
 廿八日
 廿九日
 三十日

初一日 初二日 初三日 初四日 初五日 初六日 初七日 初八日 初九日 初十日 十一日 十二日 十三日 十四日 十五日 十六日 十七日 十八日 十九日 二十日 廿一日 廿二日 廿三日 廿四日 廿五日 廿六日 廿七日 廿八日 廿九日 三十日

七

○初一日
○初二日
○初三日
○初四日
○初五日

五日 下天降○初七日 王將人與日食衆用商

王顯明
元解
寶山
總辦
陳君
有現
票
計
大
封
○
力
日

○初十日
長生保命
○十一日
○十三日

日
人
壽
仙
真
○
十五
日
元
女
黃
下
縣
天
貞
山
也

○十六日

太
原
九
真
冊
入
癸
卯
仙
日
○
十
九
日
此
年
平
定
真
人
身
心
壯
一
日

[illegible][illegible]

西
子
系
錄
真
北
九
日
天
皇
人
受
神
聖
帝
六
七
志
屬
六

十月至聖王用
十一月至聖王用

月聖聖初一日地物之用尹太

上海天會報社

[illegible]

日○初二日後聖李仙君河漢遊元始天○初三日元聖

日○初四日雷神○初五日天○初七日西○初九日

日○初十日天○十一日天○十二日天○十三日天○十四日天

十五日天○十六日天○十七日天○十八日天○十九日天

二十日天○二十一日天○二十二日天○二十三日天○二十四日天

二十五日天○二十六日天○二十七日天○二十八日天○二十九日天

三十日天○三十一日天○三十二日天○三十三日天○三十四日天

三十五日天○三十六日天○三十七日天○三十八日天○三十九日天

四十日天○四十一日天○四十二日天○四十三日天○四十四日天

四十五日天○四十六日天○四十七日天○四十八日天○四十九日天

五十日天○五十一日天○五十二日天○五十三日天○五十四日天

五十五日天○五十六日天○五十七日天○五十八日天○五十九日天

六十日天○六十一日天○六十二日天○六十三日天○六十四日天

六十五日天○六十六日天○六十七日天○六十八日天○六十九日天

七十日天○七十一日天○七十二日天○七十三日天○七十四日天

七十五日天○七十六日天○七十七日天○七十八日天○七十九日天

八十日天○八十一日天○八十二日天○八十三日天○八十四日天

下月四日
初一日
初二日
初三日
初四日
初五日
初六日
初七日
初八日
初九日
初十日
十一日
十二日
十三日
十四日
十五日
十六日
十七日
十八日
十九日
二十日
廿一日
廿二日
廿三日
廿四日
廿五日
廿六日
廿七日
廿八日
廿九日
三十日

初八日 人... 初九日 人...

初十日 人... 十一日 人...

十二日 人... 十三日 人...

十四日 人... 十五日 人...

十六日 人... 十七日 人...

十八日 人... 十九日 人...

二十日 人... 廿一日 人...

廿二日 人... 廿三日 人...

廿四日 人... 廿五日 人...

廿六日 人... 廿七日 人...

廿八日 人... 廿九日 人...

三十日 人... 初一日 人...

初二日 人... 初三日 人...

初四日 人... 初五日 人...

道教類

修真

道家名數

三清玉清聖境上清真境太清仙境

三寶道寶經寶師寶

三官天官上元地官中元水官下元

三師經師籍師度師

三師法師感儀師律師

五臟天臟二月地臟五月道德臘七月

民歲臘十月王侯臘十二月

七齋金齋大齋黃齋齋明真齋三元齋

八節齋八節齋自然齋

三圖天歌圖地歌圖水歌圖

修真百要

孫真人曰：雖常服藥而不知養性之術，亦難於長生也。養性之道，常欲小勞，但莫大疲及睡，所不能堪耳。且流水不腐，戶樞不蠹，以其運動故也。養性之道，莫久行，久立，久坐，久卧，久視，久聽，蓋以久聽傷神，久視傷目，久立傷氣，久坐傷肉，久卧傷骨，久行傷筋，故也。仍莫食飽，莫強飲，莫勞，莫憂，思莫大，怒莫甚，愁莫大，懼莫深，喜莫狂，莫大，笑勿汲汲於所欲，勿悄悄於所欲，皆損壽命。若不犯，則長生。真人曰：善攝生者，常少思，少念，少慾，少事，少語，少笑，少愁，少樂，少喜，少怒，少好，少惡，行此十二少者，養性之要訣也。多思則神怠，多念則志散，多慾則志昏，多事則形勞，多語則氣乏，多笑則臟傷，多愁則心傷，多樂則意溢，多喜則志昏，多怒則百病生。不可多好，專迷不理，必致惡症。

性無情若此十二事不除則榮衛久度而氣未行與生之本也惟在寡老少者然其理是知無外緣者初事道之法也
內觀心念真人曰外緣既屏須臾古神用心屏諸欲從以正
言古聖人習黃帝內視法有想思食令見五臟有如聖賢
五色了了分明勿緩仍於每日晨面千發兩手於膝上心
眼觀氣上入泥丸下達湧泉口且如此各口迎氣常以鼻
引氣口吐氣微微吐之不得開口口意欲吐氣少入氣多每
食必送氣入腹蓋氣為主人也

真人曰丹心有所愛不用深愛心有所憎不用深
憎止皆損性傷神亦不用深讀亦不用深說常損運心於
物平等如齊偏頗尋改正之居貧勿謂常貧富勿謂常
富若貧富之中常須守中勿以貧富而改志易性謹遵道
理似不能言有大功德勿自矜伐善樂勿去去善言勿離
口常以深心至誠恭敬於物則其身為善人矣

真人曰有智之士愛惜身命常自思念深生恥懼
戒謹身心每修善事至於居處不得綢繆衣服不得華麗
厨膳勿使豐盈常令儉約為法然後行作鵲鵲步語作會
鐘声眠作獅子卧坐則如刀身每日自歌曰美食須就嚼
生肉不離吞問我居止於大宅總林村胎息守五臟氣至
骨神仙又歌云日食三个毒不嚼而自消錦綉為五臟身
着黃掃袍

真人曰修心既平又須慎言語凡言語須常想
舌在氣海中每日入後勿言語寧待平旦旦起亦欲專善
事不欲先計較取財又食不得語語而食者患難且痛難
不得言笑益五臟如鐘聲不懸不可發聲行不得語欲語
則住行行語令人失氣冬至日止可語不可言自然說曰言
咎人曰語有人來問不可不答自不可發言也仍勿觸令
開口大語為佳恐氣入腹也

性身養智

而後道真人曰善養性者先飢而食食不過飽飽則傷神飢則傷胃先渴而飲飲不過多多則損熱渴則傷血熱則傷筋酸則傷骨故每享淡食食當飽嚼須使脂入腹勿飲酒入腸人之當食須去煩惱暴怒為煩惱為惱如食五味不得果嗔嗔令人神驚夜夢飛揚每食不用重肉能生百病常須少食肉多食飯并少茹葷勿食生菜也

西山記曰沐浴用五夫五則五氣流傳浴之禁律通暢旬則氣滿復還真氣在腦沐之則耳目聰明若頻頻浴者血凝而氣散雖肌体光澤而氣自損故有種種之疾者氣不勝血神不勝形也其頻頻沐者氣壅於腦滯于中令人体重形疲久而經絡不能通暢故古人以陽春陽陽不耗以暖陽陽必損弱

補氣血之術神氣經曰養生以不損為要神氣之術不損以有
補為衛生之經居安慮危防未萌也不以小惡為无害而
不去不以小善為无益而不為起計有四時之早晚行止
有至和之常制調和筋脉有偃仰之方養正陰邪有吐納
之術流行榮衛有補瀉之法節宣導通有子毒之要忍寒
以全陰氣抑喜以養陽氣以清虛其狂慮以安陽養其
真性淡然无欲了然无為處乎寂寞之境自得希夷之趣
雖少年致損氣弱体枯及晚景得悟防惠補益氣自有餘
氣既有餘則神足矣自然長生久視也

遊息之要庚申論曰古人多思天數今人不終天年何則以
其周知避慎建情志欲酣濃酒色暗犯天地禁忌陰司
其業盛能及百歲者幾何人哉夫道家之言每訓必欲人
共歸於長生之域豈區區特為昇說取誣於後世耶
使人知有避慎動靜適宜有永斯壽而後已保命訣之所

載以常歲五月五日六日七日十五日十六日十七日二
十五二十六二十七為九事日犯之者遠不過三年今人
以是月而齊戒者信有嘉也又云庚申申子元辰及九事
日犯之者各減二年之壽明日減一紀望日減十年三元
日減五年二立二分二至二社各減四年三伏与晦日各
減一年以上日夜以所為戒之者或乃尔况復以其日
呼迎會聚而講婚姻之礼乎是決不可用之日也及夫日
辰如遇天火狼藉天罡河魁長短星九醜招搖陰陽錯
亂陰孤陽亡亡歸忌孤神寡宿五離白虎月建月破亥日
及外有所謂土鬼暗金伏斷等日皆日之至凶者又豈可
不併与重避而加慎之

西山記曰雖知養生之理不悟修行之法則生亦
不長雖知修煉之方不知養壽之道則修亦无驗故養壽
者每以養心而防其禍行不妄言怒神散而損氣歷不誤

口忍氣泄而遺神臨危於峻則更飛脫殺者關則氣結吊
死間病則喜神自散則遺為風則真氣自弱古語云何不
可入入則神驚狂禽異獸不可戲戲則神恐對三光濡弱
則折人年壽負四重添恩則滅人大數飲宴於豐儉之他
寬魄不安坐卧於塚墓之間精神自散枯木大樹之下不
可息防陰氣觸人陽神潑水大澤之中不可渡恐寒氣逼
人真氣異泉花卉莫折防招怪人室非時果實勿食防
帶邪氣入腹妄言綺語非徒難不可頻說說之賊人正壽
肥甘醇酒非會合不可頻飲飲之除人本福負壽忘恩必
招禍運輕財敗物自无福生大山勿深入人之則為美物
勿為愛愛之不吉損人傷物以寬散錢財財能以慈報
怨虛傳妄愛慢友輕師此類皆有禍犯雖得正訣大道未
成先除其毒其養壽者以洗修其內以異其外內散則
閉精養氣安魂清神形神俱妙与天地齊年雖外則精

不求利人幸於家忠於國順於上懼於下害不說利忙
自得真法必速圓成雖云修養所致是亦陰德之報應也

扣齒三十六 大寒與大熱 且更黃色慾 醉飽莫行房

五臟皆翻覆 火艾護燒身 爭如獨自宿 坐臥莫當風

諸般禽獸肉 自死禽鳥獸 食之多命促 土木為形像

求之有恩福 父精母生肉 那忍分南北 惜命惜身人

六白光如玉 昂頭仰託順三焦 左肝右肺如射鵰

東脾草托赤西胃 五勞七傷調 龜魚擺尾通心氣

兩手掖脚定於腰 大小朝天安五臟 漱津燕納指双挑

修煉要訣

心肝肺腎脾爲五藏胃大腸小腸膀胱三焦膽爲六腑所言
腑者猶府邑之府取受物之義故曰腑也藏者各是一質而
共藏於身故爲藏也言三焦者多未的其真蓋心肝肺三藏
之上係脊之中爲三焦中黃經云肺首三焦是也

泉二靜思注想吸離宮赤色氣入口三吞之閉氣二十息
以呼之填其虛府則神半歸安衆妖莫害蓋神之至靈也
夫心者三離之氣火之精其色赤如垂蓮其神形如朱雀其
神化爲玉女長八寸錦衣持玉英出入於心府其神燦而元
華也夫心合於小腸主其血脈上主於舌故入之心風者則
舌縮不能言血壅者心驚也舌不知味者心虛也多忘者心
神離也重語者心神亂也多悲者心傷也好念苦味者心不
平也面色青黑者心冰也谷色好者心无疾也夫心主徵心
中有疾常用呵時者心之氣其氣孔呵能靜其心而知其神

所以人命者則多同此其義也

常以七八九月望旭旦西面坐鳴天鼓七飲玉漿二然後瞑目正心吸兌宮白氣入口七吞之閉氣七息則重神強骸百邪莫向延年益壽益精補氣之所致也夫神者二炁之氣金之精其色白其象如懸鰭其神如白獸其魄化為玉童長七寸素衣持其仗往來於肺府也一云有七童子十四玉女守之其神多怒人之怒者蓋發於肺藏也夫肺合於大腸上主鼻故人之肺風則鼻塞人之容色枯者肺乾也鼻痒者肺有虫也多喘者肺中鬼離於外也不耐寒者肺勞也多痰者肺益也好食辛味者肺氣不足也腸鳴者肺壅也顏色鮮白者肺无病也且人之有怒填塞而腹者則長咽而洩之蓋不咽必致傷於嗽

常以正月二月朔旦東面平坐叩齒三通納氣九十息吸震宮青氣入口九吞之以補虛損享青龍之

是鼓二童之類則樂多憂少止養精之妙也

夫肝者三魂之氣木之精其色青象如蜂房神形如蒼龍其
神化為二玉童一青一白各長八寸手持玉環常出入於肝藏
其神好仁人仁者蓋發於肝也其肝連於肺上上於目又主
筋故人之肝虧則筋急皮枯者肝熱也肌肉斑黯者肝風也
色青者肝盛也如食酸者肝不足也髮枯者肝虛也手足多
汗者肝无疾也肺邪入肝則多笑夫肝主筋肝有疾當用酒
噀者肝之氣其氣仁能除毀痛皆自然之驗也故養肝者乎
噀此至理通玄之道也

鳴天鼓十二通吸坤宮黃氣入口十二咽以補呼之損然
玉液之醴以致神風之味使補脾以佐神也

夫脾者三坤之氣土之精其色黃其象如覆盆其神形如鳳
脾主思化為一玉女長七寸循環於脾藏其神疾妬人妬者

蓋起於脾婦人妬者乘陰也其脾連於胃上主於消化穀物
如牽轉也化其生而入於熟食不消者脾不轉也食堅物者
脾磨不化則為食患也人之不飲食者蓋脾中有不化之
食人多或者脾不安也多食者脾虛也食不下者脾寒也無
顏色者脾傷也好食甘物者脾不足也肺邪入脾則痰常用
呼者信脾之氣也

常以冬季三月西北面平坐鳴金梁七飲玉泉三
飲以玄官黑色氣入口五吞之以補吹之損味白鹿之飼
設玉童之饌裨益賢氣神和休安群姦冥集

夫腎者三坎之氣水之精其色黑其象如懸石其神如白鹿
兩頭主智化為玉童長一尺在於腎藏其神和也其腎合乎
骨上主於齒齒痛者腎傷也又主於耳人之不聞者腎虧
也耳鳴者腎虛也齒痛者腎風也耳鳴者腎氣壅也多呵欠者
腎邪也腰不伸者腎水也色黃黑者腎寒也色紫光腎无

疾也骨鳴者腎病也肺邪入腎多何夫腎主羽故腎之病當用吹也腎之氣也其氣智能如腎之疾故人有積氣衝臍者則強吹之故腎氣沉滯吹則微通也

膽之精以食龍蛇之味飲玉童之漿則神冲体和衆邪不可得而干犯矣

夫膽者金之精水之氣其色青其象如懸瓠其神形似龜蛇化為玉童長一尺執戟在手出入於膽藏間其神多勇其膽合於膀胱上主於毛髮故人之髮枯者膽竭也爪乾者膽虧也髮燥者膽有風也毛焦者膽熱也目无光有淚者膽熱也顏色青光白者膽无疾也膽生於金金主武故多勇宜抑之膽者水也主於陽陰從陽出故淚從目出也

以上修養之法各按四時十二月功夫次第集瞭然可見有能信受行之自然神和氣舒延年益壽其妙未易形容也

經于心心已分蒼天之氣經于危室柳鬼素天素天之氣經于亢氏昂畢玄天玄天之氣經于張翼胃所謂戊巳分蒼壁角軫天地之門戶也。遁甲經云六戊為天門六巳為地戶晨暮占以西北東南裁取諸此兩為土用濕氣生之故此占焉

卒

火水土木金

64-4451

○ 衣成太陽

壬子 癸丑 甲寅 乙卯 丙辰 丁巳 戊午 己未 庚申 辛酉 壬戌 癸亥

火水土木金

64
65
66
67

○ 衣成太陽

壬子 癸丑 甲寅 乙卯 丙辰 丁巳 戊午 己未 庚申 辛酉 壬戌 癸亥

年譜

五區公所
五區公所

醫士申英

已亥敬啟

金木水火土
乙丁巳辛癸

火水土金

新自由主義

已亥敬啟

金木水火土
乙丁巳辛癸

掌訣

大木上木盤

美入金

○ 子午少陰

一水之金木
甲丙戊庚壬

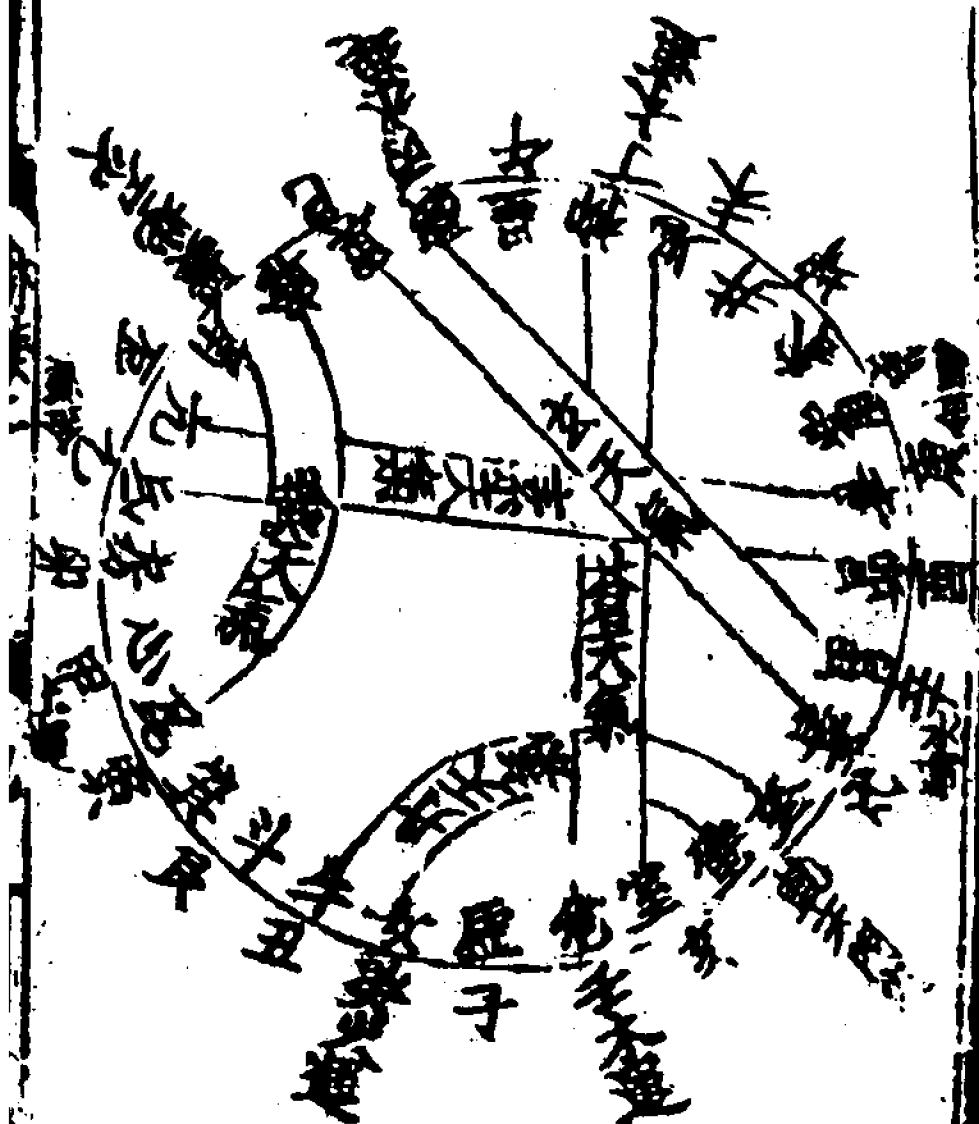
大木上木盤

美入金

○ 子午少陰

一水之金木
甲丙戊庚壬

五通六氣經天之圖

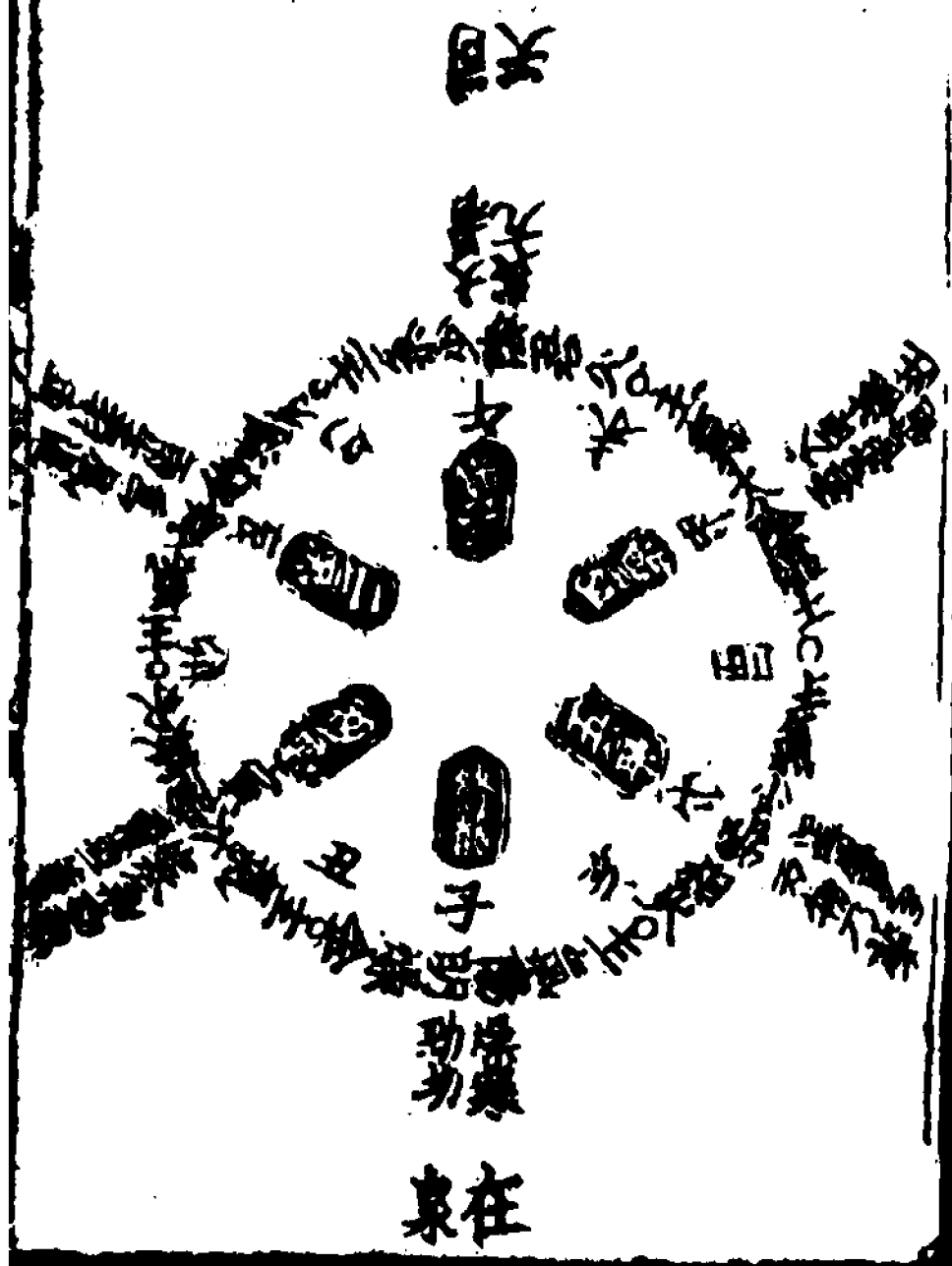

戊土屬乾故大戊為天門

圖之氣六年亥

庚午年六氣之圖

圖之氣六年未丑

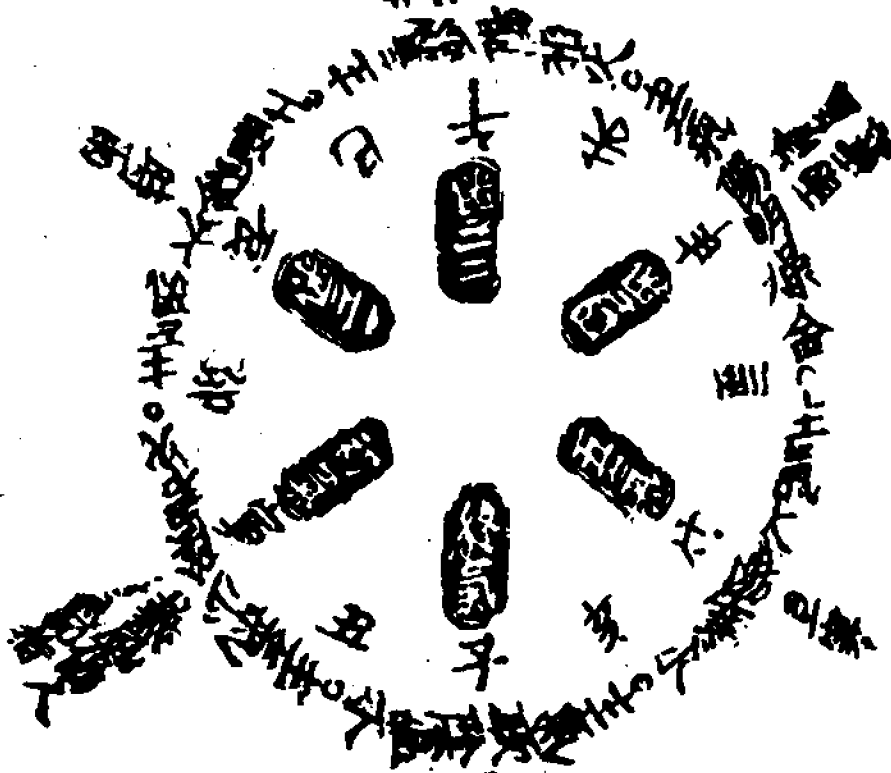
天司

庚申年六氣之圖

天司

庚申年六氣之圖
 庚申年六氣之圖
 庚申年六氣之圖
 庚申年六氣之圖
 庚申年六氣之圖
 庚申年六氣之圖

庚申年六氣之圖
 庚申年六氣之圖
 庚申年六氣之圖
 庚申年六氣之圖
 庚申年六氣之圖
 庚申年六氣之圖

卯酉六年氣之圖

天月

流水不聚泉

庚戌年六氣之圖

六氣論上

素問鬼臾區言黃帝曰五運陰陽者天地之道也萬物之綱紀變化之父母生殺之本始神明之府也故在天爲氣在地爲形形氣相感而化生萬物矣然陰陽之氣各有多少故曰三陰三陽也是故子午之上少陰主之少陰之上君火主之此子午所以爲君火之位也丑未之上太陰主之太陰之上濕氣主之此丑未所以爲土之位也寅申之上少陽主之少陽之上相火主之此寅申所以爲相火之位也卯酉之上陽明主之陽明之上燥氣主之此卯酉所以爲金之位也辰戌之上太陽主之太陽之上寒氣主之此辰戌所以爲水之位也已亥之上厥陰主之厥陰之上風氣主之此巳亥所以爲木之位也黃帝問地理之應六節氣位於歲伯歲伯曰顯明之右卯位君火之位也君火之右退行一步相火治之復行一步土氣治之復行一步金氣治之復行一步水氣治之復行

行一步不施治之復行一步君火治之此正三陰三陽一歲
之主氣者也其每歲各司六十日而有司以用行其終而復
始其位一定而不易然後六氣周流於六位之上迭為司天
迭為在泉迭為左右間氣而在行之氣運行乎軌中為大過
為不及為平氣以至相勝勝復是以其運其氣其化其政其
災其眚隨之五氣之異如鼓之應絃然其應者地故曰天氣
下降氣流於地地氣上升氣騰於天高下相合升降相因而
變化作矣夫如是故後天地之間凡應於形氣者無一
根莖之微一纖毫之細莫逃乎此所以感變化而行鬼神也

六氣論下

夫道散而為陰陽則陰陽之理實最易言而最難明也地理之學六
氣與位言之自斗建卯正肅陽至于巳之中氣也陰君火
之主氣也天度至此晦夜行蓋君火之分不可分也君火
德也來自關戶而出方將分命陰陽主治四時之位以養生

於相火而已無爲也故居此者自斗建巳正陰至于未之
中陰少陽相火之主氣也天度至此火氣始行以相火用
事故也自斗建未正陽至于酉之中陰太陽濕土之主
氣也天度至此濕氣始行以濕土用事故也自斗
建酉正陽至于亥之中陰陽明燥金之主氣也天度至
此萬物乃燥以陽明用事故也自斗建亥正陰至于丑之
中陰太陰寒水之主氣也天度至此寒氣始行以寒水
用事而然然即自斗建丑正陽至于卯之中陰厥陰溫
木之主氣也天度至此風氣乃行以溫木用事而致此節
所謂每氣各司六十日有計以周天度終而復始其位一定
而不易者如此而已然特然也如二火在泉則寒毒不生陽
明在泉則濕毒不生太陽在泉則熱毒不生厥陰在泉則清
毒不生太陰在泉則燥毒不生誠以氣之所固有以制之而
然也至如土運行之歲若谷運歲水運若木運歲火運水乃
江河流注

所田收土。火鬱之發。山澤焦煥。草木流津。廣廈騰煙。土浮霜。鹵止水。乃穀暈草焦。金燄之發。天寒地明。草木蒼乾。木燄之發。大風乃平。飛星所下。水鬱之發。大寒乃至。川澤凝結。其弗之應。必有外。外誠以氣之勝復而致然也。夫以氣之所司。與夫勝復所致。其燄驗如此。

君火相火論

素問論曰。寒。暖。燥。濕。風。火。天之陰陽也。木。火。土。金。水。火。地之陰陽也。上。金。水。木。火。天地中之陰陽也。吁。以天地之大。其神工妙用。猶不能相迷於五行。而五行之中。獨火之一位。分之二。稱之曰君。曰相。者何也。答曰。昭乎哉。理明乎哉。道夫天氣自此而周也。紀從此而畢。五行各得其宜。四時皆叶其序。一往一來。一寒一暑。如環无端。終而復始。而天地之造化。陰陽之運動。以至於能長且久者。皆由其火分二位而已。經曰。天以六為節。地以五為制。周天氣者六。其為備。終地紀者

五歲爲一周君火以名相火以位五六相合而七百二十氣
爲一紀此君火之名相火之位自此而設分爲六元之氣上
所以司天下所以司地中所以統歲而君火稱名相火稱位
就一歲之中而見之也夫一年有四時而分五行之氣以主
之則氣有多少之不等故火之一位自此而分之爲二也何
則春繼冬夏繼春冬繼秋子母相生之理至於秋繼夏者又
乃相尅蓋火於巳午之上繼木而王止有君名然不行炎暑
以制於金乃使土之正王於夏夏以生於金故君火以此而
稱名也蓋名口止具帝王之尊號不行炎暑酷烈之政以制
伏於金者矣若使君火於巳午之上堅持其火之政令與上
爭王於夏則秋能相繼於夏者哉自土生金之後一秋之間
金氣主之冬之間水氣主之一春之間木氣主之一夏之間
火與土所共而上常奪其母氣正王於長夏以生於
金而土有長夏丑之三位各爲散土之宮則一年之間惟土

火之一氣偏為不足此相火之位自此而設相者輔佐之稱
位者所居之地蓋上於長夏正王奪其君火之氣以生於金
故於申上設其相火之一位使之恣行炎暑暴烈之政佐行
君火之政令以補全其不足之氣故曰相火之位位者申位
之上也經言寅申之上少陽治之是知申乃相火之位夫巳
午之上皆火之位巳位之君火非无氣金反得而生申酉之
上皆金之位申位之上金非不立而火反居其位何也巳上
有戊土戊氣在巳又戊巳寄在丙丁故曰巳上有戊土金故
得而生申上有生水金故得而立使申上无相火則火氣從
而虧申上无生水則金政无由奉火位於申水生於申然後
五行之氣得其相等更相承制而秋夏有相繼之理真五行
之妙用也歧伯曰木發无時水隨火也其以此欤此午位之
上君火所以名申位之上相火所以設時自火分二位之後
而節令以之明氣數以之定五行得其宜四時得其序天氣

以之周地紀以之備不其然矣自火分二位之後上所以司
天下所以司地中所以統歲者六元之氣也而經乃言周天
氣者六者爲一備終地紀者五歲爲一周何也蓋地紀者以
歲言也五行之氣雖分之爲六然後乃可司天司地以至於
統歲然就一歲中而言則君火相火雖分爲二而相火乃佐
行君火之政多於一歲之中止同其一化也此天氣所以言六
而地紀所以言五言五者止就其歲氣而言之也以君火相
火於一歲之中止同其一化豈非終地紀者五歲爲一周者乎

禪教類

佛法源流

佛西方聖人也周昭王時釋迦佛生而佛之教始立漢明
 帝永平間夢金人魏顯文六飛至殿庭光明炳耀以問羣
 臣通事舍人傳教對曰臣聞西域有相道者其名曰佛陞
 下所見得元是乎帝遣博士等十八人往西域求迎佛法
 而佛教始入中國其後梁武帝捨身施佛唐憲宗迎佛骨
 入宮而佛教大行其法大抵以空虛寂滅為宗以戒定慧
 為本宋文公魯作感以詩曰流傳五代久接接凌空虛
 捷徑一以開羅然世爭趨意者重有感於斯云

佛者竟也人能齊悟其平日所為其不善而行平善
 是亦佛尔心之不善而徒區々持齋誦經果何益哉

如來演教圖

佛經周昭王二十四年四月八日中天竺國摩飯王妃摩耶氏生太子悉達多四十二年太子入雪山阿藍地清淨修習不用處定穆王三年太子入菩提場中成无上道号佛世尊五十一年世尊於泥連河側說大般涅槃經以正法眼藏付上首弟子大迦葉世尊於拘尸羅國娑羅双樹間入般涅槃住世七十九年自世尊滅度化行西域下千七百年後漢明帝永平十一年聖教始入中夏事見周書異記

④大迦葉尊者奉世尊法衣於雞足山入滅定以俟弥勒下生尊者阿難傳正法眼藏紹紹祖位為王之四年

⑤阿難尊者躡身虛空現十八變入風奮迅三昧示寂住世百三十二年弟子商那和修繼紹祖位周厲王十二年

⑥商那和修尊者以正法眼付弟子優波鞠多隱象白山現應舊迹三昧說法調伏化火自焚其身周宣王廿三年

⑦優波鞠多尊者以正法眼藏付弟子提多迦達跋跢示

寂凡度二十二萬餘人證果收舍利建塔周平王三十二年

五祖提多迦尊者於中印土国入般涅槃建舍利塔于班茶

山以正法眼藏付弟子弥遮迦羅紹祖位周莊王五年

六祖弥遮迦尊者於北天竺国入師子舊迹三昧轉身亦證

却復本位示寂弟子婆須密多繼紹祖位周襄王十七年

七祖婆須密多尊者以正法眼付弟子佛陀難提入慈心三

昧為大梵諸天說法遂示寂奉全身建塔周定王十九年

八祖佛陀羅提尊者示寂乃建靈塔于提伽国弟子伏獸密

多繼紹祖位周景王十一年

九祖伏獸密多尊者入滅三昧示寂以正法眼付弟子脇

尊者紹祖位周威王三十二年

十祖脇尊者外胎六十年而生於華氏国示寂弟子富那夜

奢繼紹祖位自光王二十二年

十一祖富那夜尊者於波羅密国示滅以正法眼付馬

大士繼紹祖位 曆安王十四年

十一祖 馬鳴大士 轉妙法輪 挺身而往 復位示寂 弟子迦毗

摩羅繼紹祖位 曆安王三十七年

十二祖 迦毗摩羅尊者 示寂 繼紹祖位 示寂 弟子龍攝

大士繼紹祖位 曆安王四十二年

十四祖 龍攝大士 示寂 繼紹祖位 示寂 弟子迦那

提婆繼紹祖位 曆安王三十五年

十五祖 迦那提婆尊者 示寂 以針投龍攝鉢水 契會弟子迦

曠羅多繼紹祖位 曆安王元年

十六祖 曠羅羅尊者 示寂 繼紹祖位 示寂 弟子迦

俱定僧繼紹祖位 曆安王元年

十七祖 俱定僧尊者 示寂 繼紹祖位 示寂 弟子迦

伽耶舍多繼紹祖位 曆安王元年

十八祖 伽耶舍多尊者 示寂 繼紹祖位 示寂 弟子迦

伽耶舍多尊者 示寂 繼紹祖位 示寂 弟子迦

招誠出家修紹祖位 廣惠觀有教四年

六祖祖師摩訶薩多以指印靈面分煙蓮花放大光明而入滅
弟子聞夜多紹祖位 武王郭世二年

二祖祖師夜多事者言曰我不求道心有所希名曰道
為示後弟子 漢高祖皇帝有繼紹祖位 漢明帝永平十一年

三祖祖師漢高祖皇帝有繼紹祖位 漢明帝永平十一年
唐高祖李淵有繼紹祖位 唐高祖李淵有繼紹祖位

四祖祖師唐高祖李淵有繼紹祖位 唐高祖李淵有繼紹祖位
國示寂王印王奉金身摩訶闍世八十 唐高祖李淵有繼紹祖位

五祖祖師國示寂王印王奉金身摩訶闍世八十 唐高祖李淵有繼紹祖位
六祖祖師國示寂王印王奉金身摩訶闍世八十 唐高祖李淵有繼紹祖位

天竺國祖知有夙債不可追償 國示寂王印王奉金身摩訶闍世八十 唐高祖李淵有繼紹祖位

此五祖中印度摩訶薩多事者止法眼付弟子不如留多示

寂化火自焚德勝王收舍利建塔國東自唐武宗三年

六祖東印度不如密多尊者示寂弟子般若多羅繼祖位

或云般若多羅即大勢至菩薩應身壽晉惠帝太元二年

六祖般若多羅尊者于南印度因舒手放光二十七道現

十八變而寂弟子善提達磨繼紹祖位永寧皇帝大興八年

六祖苦提達磨大師夫梁通鑑法師神光見祖扣問示旨

師不荅斷臂投誠祖乃許之更名慧可慧可大師大興元年

六祖慧可大師以正法眼藏及信衣付弟子僧璨香令遜

僧無可留鄴縣俗居後於梵城遇覺而卒後唐明宗皇帝三年

六祖師以正法眼藏付弟子道信大師乃入湘潭

佛游羅浮諸山示寂于皖公山大樹之下唐高祖武德三年

六祖道信大師以正法眼藏付弟子弘忍大師示寂春秋

七十一歲出法融神師說法于金陵双峯寺唐高祖武德十八年

六祖弘忍大師在黄梅以正法眼藏及信衣付弟子願陀

惠能示寂東山別出神秀律師是為此宗

世三國惠能大師落髮後戒韶州曹溪說法以正法眼藏普

付弟子懷讓行思何會等傳衣晉鎮曹溪唐高宗顯慶三年

右三十三世正法眼藏凡一十六百六十一年至曹溪示

寂大抵傳佛心宗結願佛惠命以妙悟發其度越聖凡為大

法王真身住世世有信衣表證至達磨大師奉其衣來自

南天竺得可祖經四又五世至曹溪乃置其衣而不傳其

以是為至諦乎大我曹溪先終知終用乃无窮可謂通天

下之佛法成天下之聖賢者也

五宗正法

臨濟宗 南岳懷讓禪師 南岳懷讓禪師乃在曹溪弟子又別宗

南嶽 馬祖 百丈 慧能 臨濟 興化 南院 風穴

首山 汾陽 石霜 妙慈 白雲 五祖 昭覺 徑山

龍泉 晦堂 靈源

嵩山宗 嵩山仰山也乃百丈之山至五代開運二年不

嵩山 仰山 岳塔 清化

雲山宗 清原 曹門 之法雲門乃僧山之王其能名其宗

清原 石頭 天皇 龍潭 德山 雲峰 雲門 香林

北塔 雲巖 大木 圓照 法雲 雲峰

曹洞宗 雲山 曹門 于石頭乃清原之下別出曹洞之宗

藥山 雲岩 洞山 九峰 同安 志老 梁山 大陽

投子 芙蓉 丹霞 雲峰

法眼宗 傳世多真其律法之道至末明其地歸于法眼宗

玄少 羅漢 清涼 天台

五教法源

賢首宗 又味大士應身弘範法華教宗日有清法界理得教

法順 懺悔者 賢首 清涼 圭峯

天台宗 應明教義經得中觀海法其旨通達法理無不

敵機

●

慶

天合

强

鑒

東陽

刑

左

蘇東坡

勅免著文士襲升知足天宮寺教應因舊職示述

弥勒尊

天現菩薩

我師論師

二藏

慈因

南山

齊東野語者於世尊戒後集四部叢書集部已載

優游

吳可學

佛耶舍

光緒律師

聶律師

雲暉額

樂洪雲

洪道律師

智自律師

南

文
同
律
師

1

海岸律

达

一、

金律則師

THE

律師

此

五部王助履歷詳今編之卷八傳

何種逆刃

1

金德勝

—

冥明法而

1

15

不

以上祖

以上種種心機皆以煥三妙爲立方並無繁

禪機名數

二相心相

身相

三寶佛

法

曾

三昧小乘

大乘

最乘

三昧聞

思

修

三業貪

真

新

三世過去

現在

未來

三解脫門

定解脫門 慧解脫門 無相解脫門 慧解脫門 無願解脫門 慧解脫門

四緣因緣緣

次第緣 緣起所緣 二緣 緣起上緣 緣起下緣

四諦苦聖諦

苦聖諦 集聖諦 滅聖諦 道聖諦 苦聖諦 集聖諦 滅聖諦 道聖諦

四果預流果

預流果 一來果 三果 四果 預流果 一來果 三果 四果

四無法無所畏

法無所畏 漏無所畏 無所畏 漏無所畏 無所畏 漏無所畏 無所畏

四神足

神足道無所畏 神足道無所畏 神足道無所畏 神足道無所畏

四神足

定根 定意 定力 正定 三昧

四攝法

大慈

大悲

大喜

大捨

四禪

初禪

二禪

三禪

四禪

四無量

慈

悲

喜

捨

四無礙

詞

辯

法

義

四無所

進

根

力

不

四念處

觀身

不淨

觀受

是苦

四正勤

觀心

無常

觀法

無我

四無所

空

無邊

觀無

邊

五蘊

色

受

想

行

五根

信

念

定

慧

五力

信

念

定

慧

五根

信

念

定

慧

五力

信

念

定

慧

五力

信

念

定

慧

五力

信

念

定

慧

慧力 推情領市 精進力 學志力 系

五眼

肉眼 見內暗外 天眼 內外皆明 慧眼 照了諸相

法眼 辨微細義 佛眼 普觀法界

五戒

不淫 不盜 不殺 不妄 不飲

六根

眼根 目系相作 耳根 兩審對機 鼻根 嗅香辨臭 舌根 嘗味辨甘苦 身根 覺痛癢滑 意根 常審思慮

六塵

色塵 形顯質顯 聲塵 及聞於遠 香塵 薰觸或知 味塵 舐交近知 觸塵 冷暖勞苦 法塵 乃心動知

六識

眼識 交養不覺 耳識 苦樂有異 鼻識 嗅氣放光 舌識 辨說邪正 身識 隨觸現觸 意識 緣慮簡空

六獨

眼獨 離則明見 耳獨 遠近全聞 鼻獨 聞香即知 舌獨 味合即應 身獨 不令不覺 意獨 冥契諸相

六通

天眼通 微視大千 天目通 洞照十方 他心通 悉知他意 宿命通 遠三世事 神境通 形先與後 如意通 任事自在

六緣所生

眼錄所生受 耳錄所生受 鼻錄所生受 舌錄所生受 身錄所生受 意錄所生受

六度

布施 持戒 忍辱 精進 般若 禪定

七覺支

念覺 覺心不昧 擇法覺 不執明了 精進覺 已竟未竟 喜覺 法樂不樂 捨覺 喜竟所竟

捨覺 喜竟所竟 定前 明前了了

八正道

正語 心口相應 正業 五戒 正命 前使以味

正思惟 斷妄見苦 正方便 不盡无為 正念 心无異得

八勝處

一勝處 相超勝 二勝處 色境超勝 三勝處 內身超勝

四勝處 真定超勝 五勝處 妙觀超勝 六勝處 空无相勝

七勝處 非想非勝 八勝處 想中相勝

八解脫

觀心 觀外 亦觀色解脫 亦觀受解脫 亦觀想解脫 亦觀行解脫 亦觀識解脫 亦觀智解脫

觀內無色外亦觀色解脫 見目見山

以外諸色解脫 望无邊處解脫 無色界无

識無邊處解脫 望无邊處解脫 无色界无

非非想處解脫 城受相定解脫 心放止尽

九次第定

一 次第定 二 次第定 三 次第定

四 次第定 五 次第定 六 次第定

七 次第定 八 次第定 九 次第定

十遍處

一 遍處 二 遍處 三 遍處

四 遍處 五 遍處 六 遍處

七 遍處 八 遍處 九 遍處

十 遍處 黑色滿空

十一方

一 是處非處如實力 二 知三世報業力

三 知諸律解脫三昧力 四 知眾生諸上下力

五 知眾生種種勢力 六 知世間種種性力

七知一切道至力諸神八得風命智力具足

九得天張能觀一切力不見十得漏及智力盡

十一得慈地善聖位及離垢地身心清淨發光地普已生明

遠行地離垢地明前地通達真俗難勝地功行超絕

法雲地天有勝明不動地忍智自善慧地願力自在

十二圓無明皆盡行滿住識妄生主各色盡用

六入明有業因受智老衰

取能之死終憂悲生者父子

苦地命者能事我者能辨有情者能辨養育者能辨

青者能辨使起者能辨受者能辨使受者能辨

使起者能辨受者能辨使受者能辨

使起者能辨受者能辨使受者能辨

知者

六不

一身無失行無

二口無失信無

三意無失念無

四無異相正信

五無不施心無

六無不知捨善惡

七欲無滅小智

八精進無心無

九念無滅善惡

十無無滅明智

十一解脫無心無

十二見知無滅善惡

十三身業明智

十四口業明智

十五意業明智

十六身去无了

十七口去无了

十八現在无不在

十九

內空六情

外空六塵

內外空六情六塵

大空法界

小空微細

勝義空微細

无為空法界

畢竟空微細

際空微細

无變異空法界

本性空微細

散空微細

一切法空法界

不可得空微細

无性空微細

一切法空法界

不可得空微細

无性空微細

一切法空法界

不可得空微細

无性空微細

无性自性空

元城先生曰孔佛之言相為終始孔言母意母必

母因母我佛言無我無人無眾生無壽者其言一出一人

其心亦一於尔出人物動輒說佛法殊不知佛說之言聖

人盡為佛法亦教人為善之一端豈不及於易堯之言乎

視不見我聽出入定中神自在圓光正

道有物混成。不得聞離種。處莫思焉存无守有常為

三先天地生。推過名為妙道。樂求却教君達聖仙

教歸儒天生資民。視聽不用目目至不充實而有光輝之謂大

一有物有則。能與日月之用必使大而化之之謂聖

釋國事其如。心食於氣氣食於神聖而不可測之謂神

道不能見如來。若以色見我以音圖施降光樂之明了

壞无雜。若求我是人行邪活潑、知百千灯光无

卷之四

尚書史部郎

中直昭文館

陸軫述

孟子曰雞鳴而

起孳之為善者

舜之徒也雞鳴

而起孳之為利

者跖之徒也夫

。陽之類二下四

焚香 讀誦 齊戒

公忠 正言 孝義

仁德 謙遜 忠厚

節儉 淳素 恬靜

好生 修鍊 嗽漱

勤恪 廉潔 喜樂

賑濟 聰快 調暢

康寧 遠声色

薄滋味

。陰之類三十二

老子曰上士聞

道勤而行之苟

能無悟自勵是

習諸善屬於陽

類從微至著積

而成德所謂受

之以益必增舜

而延年德業大

者出三界不受

輪迴中者入洞

府充仙官下者

隸地府為真宰

人在陽則舒在陰則慘因詳之一身之中自有善惡所涉善事類屬於陽所謂君子也所涉惡事類屬於陰所謂小人也別而白之足可鑑焉

奸殺	殘害	諂佞	私曲	偷竊	詐偽	冒瀆	怨恨	賭博	昏濁
嗔恚	暴虐	邪僻	阿黨	驕奢	憎鄙	狡悍	憂姦	淫放	滿情
強梁	五逆	貪淫	侵欺	誑妄	毀謗	罵詈	躁撓	真	勞苦

多嗜慾 就酒肉

太易曰惡不積不足以戒身鑑之前日常須警戒況令沾染迷而自犯是習諸惡屬於陰類從微至著積而成賊所謂受之以損必折筭而取亡罪業大者入地獄中者墮畜生下者為厉鬼

長者李公

善 忍
捨 捨
可 切

一字六相

李長者以華嚴經合論歡喜地中
六相義此一字中有八相一切
字一切法皆有此六相善見者
得智无礙捨持門於諸法不滯
有既新舊等障可以離情照之
可見此六字義關一即理智不
圓是初歡喜地中觀通世間一
切法門故此六字有三對一捨
別一對二同異一對三成壞一
對捨不相碍不可廢一留一亦
不可双立双捨捨是斷常生滅
今以人類之餘可准知

少清真經

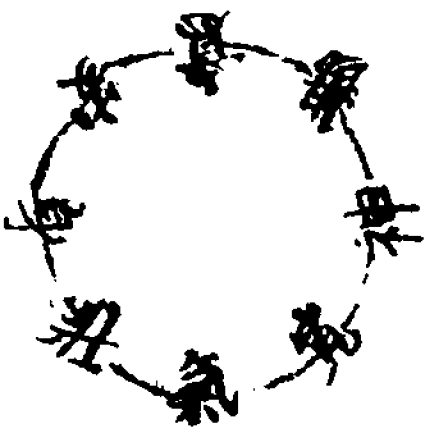
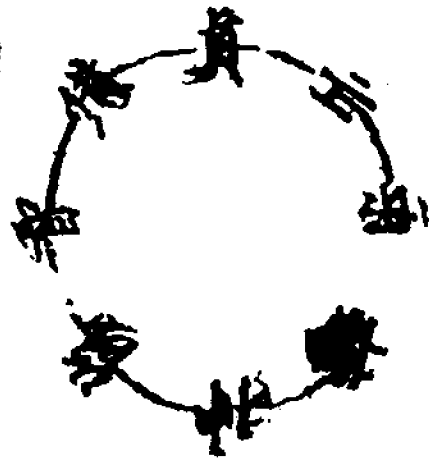

竟字三說

竟字三說其淺深分也一
者竟觸之竟謂一切含靈凡有
身之所觸死不知也二者竟悟
之竟謂一切明哲凡有慧之所
悟死不辨也三者竟照之竟謂
一切大聖凡有性之所至死不
通也前二竟名曰俗竟凡一
智後一竟名曰真竟入神之見
亦名正竟大竟圓竟謂十方三
世之中死數之物死不見之也
死數之事死不知之也

鍊性訣

修真訣

西山記真人曰雖常服餌而
未明鍊性之術亦難以長生
也鍊性之道欲小勞但莫大
於及強所不能耳因遺寶書
八字於壁凡中含六十四訣
反覆循環自有死窮之玄理
不可傳也純陽真人周遊三界
警度百人遂以至道之妙自
留題連環八字於青城白石
山石壁之上開悟凡夫肉人
儼然會此理縱未能冲奉土
界亦可獲延年長生又親

息命經

觀心頌

凡欲養身先須養胃
 凡欲養胃先須養心
 凡欲養心先須養神
 凡欲養神先須養氣
 凡欲養氣先須養精
 凡欲養精先須養性
 凡欲養性先須養智
 是謂息命之經也
 示相南天竺國王之太子於
 諸法性頓得通量薄道時至
 雙履西歸主正法眼滅以妙
 悟發真度越聖凡者只此二
 十字耳正誦回文皆有義端

鎖猿心

放下心

僧大士

猿心須

出來心相本无形

逐境如猿設得名

用意難摩終莫測

但能息念自然平

龐居士

放心須

識知只這一無子

累劫眾生被他使

若還拚起万緣生

放下全无些个事

悟此心

去蛇心

了禪師

悟心頌

外看三點如星布
中有橫鈞似月斜
迷則披毛從此得
悟之作佛也由他

朴和尚

蛇心頌

外談能事若堪誇
動靜中藏毒似蛇
僅解反將心應口
非根竟知福生牙

謹

儉

曾子曰吾日三省吾身弟子入則孝出則悌謹而信乾卦曰庸言之信庸行之謹中庸曰庸德之行庸言之謹凡發言行事苟能省戒以加謹又何有過累之愆乎曾子曰謹之爲法防患未然動先審思言行樞要如又省征前驅秉燭進不憂虞險夷必照孔子曰禮与其奢也寧儉又曰以約失之者鮮矣又曰士志於道而耻惡衣惡食者未足与議也古人以儉爲美德今人以儉相耻病蓋儉可成家而有常足之樂曾子曰儉之爲法誠食即用在德曰恭在禮曰中素履先咎清風可頌知足常足前賢所重

忍

戒

張氏曰九世同居北齊隋唐皆旌表其門
麟德中高宗封泰山幸其宅問公藝所以
時放之道公藝請紙筆以對乃書忍字百
餘以進意謂宗族所以不協由尊長衣食
或有不均卑幼禮節或有不備更相責望
遂爲乖爭苟能相与忍之則家道和睦矣
曰龍曰以爲併家五戒即儒者五常不殺
仁也不盜義也不邪婦禮也不妄語信也
不飲酒以昏性智也苟自利忘人亦爲不
仁微事失宜亦爲不義言貌无法亦爲非
禮省己不盡亦爲不智應人謬談亦爲不
信五常之當戒如此儒釋之教豈有異哉

本經

參請問道戒律為先既非離過防非何以成佛作祖受

戒之法應備三衣鉢具新淨衣物如无新衣洗染令淨入

壇受戒不得借衣鉢一心專注慎勿異緣若无衣鉢雖登

壇受戒並不得戒既受聲聞戒應受菩薩戒乃大士之漸也

受戒之後當應守護並有法死不無法生如小乘四分

律四波羅夷卜三僧伽婆尸沙二不定二才入薩耆九十

波逸提四波羅提提舍尼一百零七戒諍大乘梵網輕

十重四十八輕並須讀誦戒飲食財色經不持戒如護明珠

將入叢林先辨道具所謂為山笠拄杖戒衣衲部筒鉢

索鞋袋脚布枕子鈐口鞋脚餅前後包布白絹襖包條包

枕袋蓋包小油單柿油單布卧單綿被淨巾三條蓋被

小巾瓶浴巾浴裙函櫃小鐲如余器其餘衣物並隨豐儉

裝包前包內安僧衣偏衫夾襖背心及淨衣後包安被單綿

衣觸衣之類先用白絹復襯訖入包包統袋內安浴巾浴

裙笠子內安聖像經文余器之類裝包之法當繫裙在偏
衫之上先上前包次繫包枕次打後包次結右肩掛鉢於
左腋下鉢口向身次左肩掛離袋於右腋下先插戒刀於
右腋下次插祠部筒於左腋下次繫包條戴笠之法右手
仰把笠緣提起旋轉安頂上平戴為最下笠之法亦仰手
旋轉下之只用右手仰把笠緣當右肩提之拄杖之法有
枝者為觸頭无枝者為淨頭行時淨頭在前右手携之如
下笠時在左手內路上逢人如略問訊仰右手把拄杖仰
右手下笠飲杖笠當離寺之法與同袍叙別訖於三門
外簷下上笠入寺之法於二門外簷下下笠左携杖右提笠
開啓具威儀袖祠部於堂司相看尋行者報維那云新到相
看相見各觸礼三拜乃各入依戒臘次第呈祠部維那收
訖送出堂司云請上座畢堂新到於僧堂前南頰而入聖
僧前立定大長三拜維那依戒臘上床簪笠令行者煮粥接

榻部相隨入堂新到身維那次第過榻部訖維那出新
到歸寮寮主相見掛搭訖常在寮內及僧堂守候請喚
不得閑遊竟令寮童若欲起過過守堂嚴半月并點入寮
茶訖或聖前上殿罷隨行告白寮主并上下房方可去也
粥飯坐位有依戒臘資以早晨開粥之後齋時二下已
前先於食位就坐候長板鳴及打三下即起身下鉢放鉢
須當上有打木魚已後並不得入堂上床之法先以右手
飲右邊衣袖壓定復以左手飲右袖略提起然後兩手提
面前袈裟次併以左手提之即踏床近裏坐然後弄鞋展
鉢以兩手開鉢單覆右手把向身單緣蓋鉢盂上即仰左
手取鉢盂上展之不得作意久食應量而受不得有餘
茶湯院門特爲茶湯札數懸重受請之人不宜慢易既受請
已須知先赴某處次赴某處後赴某處聞鼓板声及時先
到明記坐位照牌免致差錯亂

或至十月堂滿罷或一二日余湯罷各隨住持人建立於
入室前相看侍者各開請侍者報訖然後入

入室或分都或分寮或隔日或排日或早或晚各隨住持人
建立入室時刻侍者令行者裝香燭面設拜席竟各面住

持人如有指揮入室則掛入室牌大衆入室竟侍者入室
仍捲席不退晚諭侍者非要切事務不得通報

如遇公界上堂早衆罷罷不放衆夫明開淨首座率大
衆坐堂間一通鼓首座大衆上法堂二通鼓知事赴參三

通鼓侍者報覆住持人出大衆普同問訊衆罷住持人起行香
巡堂上掛巡寮牌寮中寮主首座設坐位香或茶或餅祇

候住持人近處散集衆於寮外排立衆隨住持人入寮也
迎接近上尊宿入院預先集衆門首相迎大衆請上法堂接

官之法知事在三門外首座已下在三門內從外爲上送
官之法首座大衆從內爲上如接官員住持人在法堂上

行脚

人欲就廟所...須半月前掛搭...真茶湯人事

不至倉卒四月十四日...前後念誦牌至晚知事預備香

花法事於土地前...念誦知事預令行者祇候才開指

声法事即打鼓...司鼓...城隍牌香化供養次第訓堂就

位坐知事人行法事...先駕榜...首學請之十五

日諸前知事...人事如杜持人隔伯光即前也

七月十四日晚念誦...茶湯來日...人事並同結夏

旦過入門先問且過...寮解印記具威儀...位三朝

到相看知客出各...拜而辭去

束淨欲上東司應須預往...致臨時內過倉卒乃...裝束安

寮中案上或淨...披掛子然後左臂搭手中不得

由身殺經過於東司近外淨...安掛子手巾...捲裙疊

備於前東司前...偏於上以無條繫之一以

記號二恐墮地右手勢搖
抵手放瓶腹刺彈指三下
勢氣作声則善劃地隔門
上如用熱湯引生陽風右手
提瓶左手用水不得潑水汚地
然後結跏趺坐先以右足
跏趺坐亦可但以左足壓
左掌安右掌次以兩手大
右搖擺乃正身端坐不得
項骨節相拄狀如浮屠又
要令耳上有對壘者之脂謝
免致昏眩若得神定其力
身相既定氣息既調然後
念起即事竟之即失久久忘
錄自成一片此坐彈之要訣也